

لیل

سوره نمبر 92

تنزیلی نمبر 8

آیات 21

پارہ 30

مکی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ لیل

تعارفی نوٹ

1۔ نام و معنی

- اللیل ← معنی: "رات" رات
- اس کا نام پہلی آیت کے لفظ "وَاللَّيْلِ" سے لیا گیا ہے۔

2۔ مکی/مدنی حیثیت

- یہ سورت مکی ہے۔
- زیادہ تر مفسرین کے مطابق مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔

3۔ آیات کی تعداد

- 21 آیات
- رکوع: 1

4۔ مرکزی موضوع

- اس سورہ کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ:
- انسان کے اعمال مختلف ہیں، جیسے رات اور دن مختلف ہیں۔
 - نیکی کرنے والا اور برائی کرنے والا برابر نہیں۔
 - جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، تقویٰ اختیار کیا اور خیر کو اختیار کیا، اس کے لیے آسانی کا راستہ ہوگا۔

- اور جس نے بخل کیا، دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو جھٹلایا، اس کے لیے تنگی اور مشکل کا راستہ ہوگا۔

5- ساختی پہلو

- آغاز میں قسمیں (رات، دن، مرد و عورت)
- درمیان میں: اعمال کی ضد (سخی و بخیل، متقی و فاجر)
- آخر میں: آخرت کی کامیابی اور جہنم کی وعید

6- بلاغی پہلو

- "لیل" اور "نہار" کے تضاد سے کلام میں حسنِ تقابل۔
- "ذَكَرَ وَأُنْثَى" سے توازن اور کلیت۔
- "سَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى" اور "سَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى" کے ذریعے موزونیت اور جملے کی موسیقیت۔

7- عملی سبق

- انسان کو اپنی زندگی کا راستہ خود منتخب کرنا ہے۔
- خیر و شر کی دو راہیں ہمیشہ موجود رہیں گی۔
- نیکی کے لیے قربانی، مال خرچ کرنا اور تقویٰ ضروری ہے۔
- بخل اور دنیا پرستی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔

8- دیگر سورتوں سے مناسبت

- سورة الشمس کے بعد ہے، جو تزکیہ و نفس کی بات کرتی ہے۔
- یہاں بتایا گیا کہ نفس کے تزکیے کے عملی تقاضے کیا ہیں: سخاوت، تقویٰ اور خیر۔

9۔ خلاصہ

سورة اللیل ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ کائنات میں ہر چیز کے متضاد پہلو ہیں (رات و دن، مرد و عورت)۔ اسی طرح انسان کے اعمال بھی متضاد ہیں۔ نیکی اور تقویٰ کی راہ آسانیوں کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ بخل اور تکذیب کی راہ جہنم کی طرف۔

10۔ شان نزول / تاریخی پس منظر

- مکہ مکرمہ میں جب ابتدائی مسلمان کمزور تھے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے صحابہ کفار کی مخالفت کے باوجود غلاموں کو آزاد کرتے اور مدد کرتے تھے، یہ سورہ ان کی حوصلہ افزائی اور بخیل و ضدی کفار کے مقابلے میں ان کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی۔
- اس کے ذریعے بتایا گیا کہ دین کے معاملے میں دو راستے ہیں: خیر و شر، اور دونوں کا انجام الگ ہوگا۔

فضیلت سورہ لیل

کتاب ثواب الاعمال میں منقول ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اُسے اس قدر عطا کرے گا کہ وہ راضی اور بوجائے گا اور اُسے سختیوں سے نجات دے گا اور زندگی کی راہوں کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ (نوراثقلین)

شان نزول

تفسیر مجمع البیان میں منقول ہے: ایک شخص کا کھجوروں کا باغ تھا، اس کے ایک کھجور کے درخت کی ایک شاخ ایک فقیر عیال کے گھر کے اوپر پہنچی ہوئی تھی۔ کھجور والا جب خرّمے اُتارنے کے لیے درخت پر چڑھتا تو کچھ خرّمے کے دانے اس فقیر کے گھر گر پڑتے اور اُس کے بچے انہیں اُٹھا لیتے۔ وہ شخص کھجور کے درخت سے اُتر کر بچوں سے خرّمے چھین لیتا اور وہ اس قدر بخیل تھا کہ اگر ان بچوں میں سے کسی کے منہ میں بھی خرّمہ کا دانہ ہوتا، انگلی ڈال کر نکال لیتا۔ اس مفلس و نادار نے بارگاہ رسالت میں اس کی شکایت کی۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ٹھیک ہے تم جاؤ میں تمہارا یہ کام کردوں گا۔ بعد میں آپ نے اس آدمی سے ملاقات کی اور فرمایا: تیرے جس درخت کی شاخیں فلاں آدمی کے گھر کے اوپر پہنچی ہوئی ہیں، وہ مجھے دے دے تاکہ اس کے عوض تجھے جنت میں درخت مل جائے۔

اُس نے کہا: میرے پاس کھجور کے بہت سے درخت ہیں لیکن اس درخت جیسا لذیذ پھل والا اور کوئی درخت نہیں ہے، لہذا مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی نے یہ ماجرا سن لیا۔ اس نے تاجدارِ نبوت کی خدمت میں عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر میں جاکر یہ درخت اُس سے خرید لوں اور آپ کے حوالے کردوں تو آپ وہی

چیز جو اُس کے حوالے کر رہے تھے، مجھے عطا فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا: جی ہاں!

وہ شخص اس آدمی کے پاس گیا اور اُس سے اس سلسلے میں بات کی۔ کھجور کے درخت کے مالک نے کہا: کیا تجھے معلوم ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اس درخت کے عوض مجھے جنت میں درخت دینے کا وعدہ فرمایا تھا لیکن میں نے قبول نہیں کیا اور میں نے انہیں کہہ دیا تھا: میں اس درخت کے خرموں سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہوں۔ میرے پاس درخت تو کثرت کے ساتھ ہیں لیکن اس درخت جیسا کوئی نہیں ہے۔

اس خریدار نے کہا: کیا تو یہ درخت بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا: میں اسے بیچنے والا نہیں ہوں مگر اس صورت میں کہ کوئی مجھے اتنی رقم دے دے، جو میں چاہتا ہوں۔ مجھے اتنی رقم کوئی دینے پر تیار نہیں ہوگا۔ اُس نے کہا: تو کتنی رقم لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا: چالیس درخت۔

خریدار نے ارادہ تعجب کہا: تو اس کھجور کے درخت کی اتنی قیمت لینا چاہتا ہے، جو ٹیڑھا بوچکا ہے۔ یہ بہت بھاری قیمت ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر کہنے لگا: ٹھیک ہے تم مجھ سے کھجور کے چالیس درخت لے لو اور یہ درخت میرے حوالے کردو۔ اُس بیچنے والے نے کہا: اگر تو اس طرح کر رہا ہے تو کچھ لوگوں کو بلالے تاکہ ہمارے اس معاہدہ پر گواہ بن جائیں۔ ان کے درمیان یہ سودا طے ہو گیا۔ وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور ماجرا عرض کیا اور اُس

کھجور کے درخت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔

پیغمبر اکرم ﷺ اس مفلس و نادار آدمی کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا: یہ کھجور کا درخت تمہارا ہے۔

اس موقع پر سوہ لیل نازل ہوئی۔ اس خریدار کا نام ابوالاحداح تھا۔ فاما من اعطی واتقٰی۔ "پس جس نے (اللہ کی راہ میں) مال خرچ کیا اور پرہیزگاری اختیار کی۔"۔ واما من بخل واستغنیٰ۔ "لیکن جس نے بخل اختیار کیا اور اللہ سے بے نیاز ہونا چاہا۔" سے مراد وہ شخص ہے، جو کھجور کے درخت کا (پہلا) مالک تھا۔

راوی کہتا ہے: رسول اللہ ﷺ جب اس کھجوروں کے جھنڈ سے اور اُس کے جھکے ہوئے خوشوں سے گزرتے تو فرماتے: ابوالاحداح کے لیے جنت میں کھجور کے خوشے ہی خوشے ہیں۔ (نورالثقلین، ج 9، [\(تفسیر نمونہ\)](#)، [\(تفسیر ابن عباس\)](#)، [\(تفسیر بغوی\)](#))

1- وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَىٰ ۙ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ (فی ظلل القرآن)

وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ
"اور رات جب چھا جائے"
(الضحیٰ، 93:2)

وَاللَّيْلُ إِذَا يَسْرِ
"اور رات جب چلنے لگے"
(الفجر، 89:4)

وَاللَّيْلُ إِذَا أَذْبَرَ
"اور رات جب پیٹھ پھیر جائے"
(المدثر، 74:33)

وَاللَّيْلُ إِذَا عَسَّسَ
"اور رات جب لپٹے"
(التکویر، 81:17)

📖 اللہ رات کی مثال سے یہ بتا رہا ہے کہ کائنات میں تضاد و توازن ہے۔

• رات ← اندھیرا، سکون

• دن ← روشنی، عمل

یہی تضاد آگے انسان کے اعمال (نیکی و بدی، سخاوت و بخل) پر بھی لاگو ہوگا۔

🔧 رات کے چھا جانے سے سبق: ہر اندھیرا وقتی ہے، اس کے بعد دن آتا ہے۔
مومن کو امید اور صبر کے ساتھ مشکلات برداشت کرنی چاہئیں۔

✂️ سنی تفاسیر (تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن): یہاں رات کی قسم کو عام کائناتی مظاہر میں شمار کرتے ہیں، اور اسے آگے آنے والی ضدوں (دن، مرد و عورت، اعمال) کی تمہید بتاتے ہیں۔

شیعہ تفاسیر (تفسیر المیزان، نورالثقلین): یہاں رات کو صرف کائناتی مظاہر تک محدود نہیں کرتے بلکہ باطنی تشبیہ بھی دیتے ہیں، جیسے رات ← غفلت و جہالت کا غلبہ، دن ← ہدایت و علم۔
فرق یہ ہے کہ سنی مفسرین زیادہ تر "کائناتی مظاہر" پر فوکس کرتے ہیں جبکہ شیعہ مفسرین "باطنی و رمزی معانی" پر بھی زور دیتے ہیں۔

2۔ وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّىٰ ۚ

قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔

(اظہر)

وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا

"اور دن کی، جب وہ (سورج کو) ظاہر کر دے"
(الشمس، 91:3)

وَالضُّحَىٰ ۚ

قسم ہے روزِ روشن کی
(الضحیٰ، 93:2)

وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

"اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا"
(الاسراء، 17:12)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا

"وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن روشن بنایا"
(یونس، 10:67)

دنیا میں روشنی اور اندھیرا دونوں ہیں۔

انسان بھی کبھی روشنی (ہدایت) میں ہوتا ہے اور کبھی اندھیرے (غفلت) میں۔

یہ آیت دراصل اگلی آیات کے لیے تمہید ہے کہ جس طرح کائنات دو رخ رکھتی ہے، انسان کے اعمال بھی دو رخ رکھتے ہیں۔

- آج کے دور میں ہمیں یہ سبق ہے کہ علم و شعور "تجلی" کی صورت ہے، جو جہالت کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے۔

3۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝۳

اور (قسم ہے اُس ذات کی) جس نے نر و مادہ خلق کیا۔

(اظہر)

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ
(قیامہ، 75:39)

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
"اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا"
(النساء، 4:1)

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ
"اور یہ کہ اس نے دو جوڑے پیدا کیے، نر اور مادہ"
(النجم، 53:45)

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا
"اور ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا"
(النبأ، 78:8)

⤵ رات اور دن کے بعد اب مرد و عورت کا ذکر آیا، تاکہ یہ واضح ہو کہ کائنات کے تمام مظاہر "جوڑوں" اور "تضاد" پر قائم ہیں۔

👁 مرد اور عورت دونوں مل کر انسانیت کی تکمیل کرتے ہیں۔
یہ نظام خود بخود نہیں بنا، بلکہ خالق کی قدرت کا اظہار ہے۔

⌘ یہ آیت پہلے دو آیات کا تکملہ ہے: رات و دن ← تضاد / جوڑ، مرد و عورت ← تضاد / جوڑ۔

اس کے بعد فوراً انسانی اعمال کے تضاد کی طرف رخ مڑے گا (آیات 4-10)

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۚ

یقیناً تمہاری کوشش طرح طرح کی ہے۔

(اظہر)

﴿وَإِنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ﴾ (نجم، 53:39)

﴿كُلُّ أَمْرٍ إِيمًا كَسَبَ رَهِيْنٌ ۚ﴾ (طور، 52:21)

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۚ﴾ (مدثر، 74:38)

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

”ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، پس نیکیوں میں سبقت کرو“
(البقرة، 2:148)

فَمِنْهُمْ مُّهُتَدٍ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ

”ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں اور بہت سے فاسق ہیں“
(الحديد، 57:26)

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ • وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ

”پس جس نے دیا اور تقویٰ اختیار کیا، اور بھلائی کی تصدیق کی ...“
(اللیل، 5:92-6) ← اسی سورت میں آگے وضاحت

”ہر شخص روزانہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے یا اسے تباہ کر بیٹھتا ہے۔ کوئی اپنی جسمانی قوت کا سودا کرتا ہے، کوئی ذہنی صلاحیت بیچتا ہے، کوئی اپنی مہارت نیلام کرتا ہے، کوئی اپنا وقت فروخت کرتا ہے۔ غرض اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے انداز میں ہر شخص دن بھر خود کو بیچتا ہے۔ (اسرار احمد)

لغوی و صرفی تحقیق

- سَعَى: دوڑنا، کوشش کرنا، محنت کرنا۔ قرآن میں زیادہ تر انسانی جدوجہد اور اعمال کے لیے آتا ہے۔
- شَتَّى: مختلف، منتشر، الگ الگ۔

❶ یہ آیت پچھلی قسموں کا نتیجہ ہے۔

جیسے رات و دن مختلف ہیں، مرد و عورت مختلف ہیں، ویسے ہی انسانوں کے اعمال بھی مختلف ہیں۔

📖 یہ آیت انسانی جدوجہد کے تضاد کی طرف توجہ دلاتی ہے:

- کچھ لوگ نیکی کے لیے محنت کرتے ہیں۔
- کچھ دنیا پرستی، بخل اور برائی کے لیے۔
- سب کے اعمال جدا ہیں، اور ان کا انجام بھی جدا ہوگا۔

? اعتراض: اگر سب اعمال مختلف ہیں تو کیا سب برابر ہیں؟

✓ جواب: نہیں، قرآن آگے چل کر واضح کرتا ہے کہ نیکی کا راستہ آسانیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائی کا راستہ جہنم کی طرف۔ "مختلف" سے مراد ہے کہ سب کے اعمال ایک جیسے نہیں، بلکہ متضاد سمتوں میں ہیں۔

5۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝

پس جس نے عطا کیا اور تقویٰ اختیار کی۔

(اظهر)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

”تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ نہ کرو“
(آل عمران، 3:92)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

”وہ جو اپنا مال رات اور دن، چھپ کر اور علانیہ خرچ کرتے ہیں“
(البقرة، 2:274)

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ • الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
”یہ کتاب... ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں“
(البقرة، 2:2-3)

کیا "عطا" صرف مال خرچ کرنے تک محدود ہے؟

جواب: نہیں۔ "أَعْطَى" عام ہے: اس میں علم دینا، خیر پہنچانا، وقت دینا، اور سب سے بڑھ کر اپنی خواہشات کو قربان کرنا بھی شامل ہے۔
مال دینا اس کا ایک بڑا مظہر ضرور ہے۔

أَعْطَى: عطا کرے۔ اس جگہ یہ نہیں فرمایا کہ کیا عطا کرے، کہاں خرچ کرے۔ صرف دینے کا ذکر ہے۔ جس سے عطا کی عمومیت کا مفہوم نکلتا ہے کہ وہ عطا مالی ہو، علمی ہو، خدمات ہو یا فکری۔ سب اس میں شامل ہیں۔ بندہ فیاض ہونا چاہیے ہر میدان میں۔
(کوثر)

"أَعْطَى" اور "اتَّقَى" میں صوتی ہم آہنگی (قافیہ و ردیف) ہے، جو جملے کو مؤثر بناتی ہے۔
یہ ترتیب بھی قابل غور ہے: پہلے دینا → پھر تقویٰ۔ یعنی حقیقی تقویٰ کے اثرات انسان کے عمل (عطا) میں ظاہر ہوتے ہیں۔

6- وَصَّدَقَ بِالْحَسَنَىٰ ۖ

اور نیکی کی تصدیق کی۔

(اظهر)

وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَّدَقَ بِهِ أَوْلٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
"اور جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی پرہیزگار ہیں"
(الزمر، 33:39)

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
"ہاں، جو اپنے عہد کو پورا کرے اور تقویٰ کرے تو اللہ ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے"
(آل عمران، 76:3)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
 "یقیناً جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی ہے"
 (الکھف، 18:107)

الحسنیٰ ایک وسیع مفہوم کا حامل ہے جس میں شرعی، عقلی اور عرفی بھلائی سب شامل ہیں۔ چنانچہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تصدیق اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کی تردید، دونوں حسنی بھلائی ہیں۔ (کوثر)

لغوی و صرفی تحقیق

- صَدَّقَ: مادہ "ص د ق" ← سچ ماننا، تصدیق کرنا۔
- الْحُسْنَى: مادہ "ح س ن" ← خوبصورت، بہترین۔
- "الحسنی" کے معانی میں اختلاف ہے:
- 1. بعض مفسرین: "کلمہ توحید" یا "ایمان"۔
- 2. بعض: "جنت کا وعدہ"۔
- 3. بعض: "اللہ کی اطاعت کی سب سے بہترین راہ"۔

یہ آیت اس شخص کے وصف کی تکمیل کرتی ہے جو پہلے انفاق کرتا ہے (أعطی)، پھر تقویٰ اختیار کرتا ہے، اور آخر میں دل سے ایمان و تصدیق کرتا ہے۔

بلاغتی پہلو

- تین صفات ایک دوسرے کے ساتھ موزوں ہم آہنگی میں:
- 1. أعطی (عطا)
- 2. اتقى (تقویٰ)
- 3. صدق بالحسنی (ایمان)

• یہ ایک تکمیلی ترتیب ہے: عمل ← پرپز ← ایمان۔

7۔ فَسَنَيْسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۖ

اس کو ہم آسان راستے کے لئے سہولت دیں گے۔

(فی ظلال القرآن)

﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۖ ۸﴾ (اعلیٰ، 87:8)

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (طلاق، 65:2)

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (طلاق، 65:4)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

”اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دے گا“

(الطلاق، 65:4)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

”اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا“

(البقرة، 2:185)

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ • فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ (تقابل کے لیے)

”پس جس نے تھوڑا دیا اور روک رکھا... نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی“

(القيامة، 34:75-35)

سورہ اعلیٰ میں نبی کریم کو ڈائریکٹ مخاطب ہوکر بولا گیا،

"وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ"۔ اور اب تھرڈ پرسن / غائب کے صیغہ کے

ساتھ ساری مومنین کے لیے بھی یہی بات ہے۔ جو اللہ کی راہ پر

چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ (باقی دنیا

امتحانات اور آزمائشیں الگ چیز ہوتی۔)

یہ آیت پچھلی آیات (5-6) کا نتیجہ ہے۔

جو شخص عطا کرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے اور "الحسنی" پر ایمان لاتا

ہے، اللہ اس کے لیے نیکی کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔

شان نزول میں حضرت ابوبکرؓ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے خیر کے راستے کو سہولت سے بھر دیا۔

? اعتراض: کیا انسان مجبور ہے کیونکہ اللہ ہی آسانی یا سختی دیتا ہے؟

✓ جواب: نہیں۔ انسان اپنی پہلی سمت خود طے کرتا ہے (اعطاء، تقویٰ، تصدیق یا اس کے برعکس)۔ اللہ پھر اسی سمت کو مزید آسان کر دیتا ہے۔ یہ جبر نہیں بلکہ عمل کے اثرات کا الہی نظام ہے۔

• انسان اگر اپنی طرف سے نیکی کی ابتدا کرے تو اللہ اس کے لیے مزید نیکی کو آسان کر دیتا ہے۔

8- وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۙ

اور جس نے بخل کیا اور بے پروائی اختیار کی۔

— بیان القرآن (ڈاکٹر اسرار احمد)

﴿علق، 96:7، أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَىٰ ۙ﴾

وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
”اور جو لوگ بخل کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بُرا ہے“
(آل عمران، 3:180)

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
”وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں“
(النساء، 4:37)

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ • أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَىٰ
”یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے“
(العلق، 6:96-7)

لغوی و صرفی تحقیق

- بَخِلَ: مادہ "ب خ ل" → روک رکھنا، خرچ نہ کرنا، کنجوسی۔
- اسْتَغْنَى: مادہ "غ ن ی" → غنی ہونا، بے پروا ہونا۔

○ ”استغنی“ یعنی اپنے آپ کو کافی سمجھنا، کسی کا محتاج نہ سمجھنا۔

📖 **وَ اسْتَغْنٰی: تقویٰ کے مقابلے میں بے نیاز ہے۔ یعنی یہ شخص اپنے آپ کو اطاعت و ثواب اور خوف عذاب سے بالاتر سمجھتا ہے۔ اس لیے اس میں تقویٰ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہر پابندی سے آزاد اور ہر ضابطے سے بے نیاز تصور کرتا ہے۔**
(کوثر)

📖 **بخل صرف مال روکنا نہیں، بلکہ خیر کے ہر ذریعہ کو روکنا ہے۔**
• ”استغنی“ یہ ذہنیت ہے کہ انسان خود کو محتاج خدا نہ سمجھے، بلکہ اپنی دولت، طاقت یا عقل پر غرور کرے۔
• یہ آیت دراصل ”أعطی و اتقی و صدق بالحسنى“ کے بالکل برعکس کردار کو بیان کرتی ہے۔

❓ **اعتراض: کیا مالدار ہونا ہمیشہ ”استغناء“ کے برابر ہے؟**
✓ **جواب: نہیں۔ قرآن نے ”استغنی“ کو منفی اس وقت کہا ہے جب انسان غرور کرے اور اللہ کی محتاجی کو نہ مانے۔ مالدار مومن بھی ہو سکتا ہے جو انفاق کرے، مگر کافر کے لیے دولت فتنہ بن جاتی ہے۔**

✖ **آج کے انسان کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔**
بخل صرف زکوٰۃ نہ دینے میں نہیں، بلکہ علم چھپانے، وقت نہ دینے اور دوسروں کے حقوق نہ دینے میں بھی ہے۔

9۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۙ

اور نیکی کی تکذیب کی۔

(اظہر)

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا
 ”بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے“
 (الفرقان، 25:11)

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ • فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا... وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ • فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا
 (الحاقة، 25-69:19) ← ایمان و تکذیب کے انجام کا فرق

- ”صدق بالحسنی“ (آیت 6) کے مقابل ”کذب بالحسنی“ رکھا گیا۔
- یہ انسان کی دو ممکنہ راہیں ہیں: یا تو ایمان و تصدیق کرے، یا جھٹلائے اور انکار کرے۔
- تکذیب کا مطلب صرف زبان سے انکار نہیں، بلکہ عملاً بھی آخرت اور ایمان کو غیر حقیقی سمجھنا۔

✖ جدید دور میں بھی ”الحسنی“ کو جھٹلانے کی شکل یہ ہے کہ لوگ آخرت کو محض ”مذہبی کہانی“ سمجھتے ہیں۔
 عملاً بھی جب انسان گناہ کو کھیل تماشا سمجھے تو وہ دراصل ”الحسنی“ کو جھٹلا رہا ہے۔

10۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۙ

اسے سختی میں پہنچائیں گے۔

(جالندھری)

”بامحاورہ ترجمہ تو ہم اسے سختی (تنگی والے راستے) کے لیے آسان کر دیں گے۔“

﴿ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ ﴾ (انعام، 6:125)

جیسے نیکی کرنے والے کو نیکی آسان کر دی جاتی ہے، ویسے برائی کرنے والے کو برائی سہل لگنے لگتی ہے۔

یہ روحانی قانون ہے: انسان جس طرف جھکے، اللہ اسی طرف اس کے راستے کو "smooth" کر دیتا ہے → یا آسانی (یُسر) یا تنگی (عُسر)۔
برائی کے نتائج آخرکار جہنم اور سختیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔

اعتراض: اگر اللہ ہی عُسر کی طرف لے جاتا ہے تو انسان مجبور ہوا؟

جواب: نہیں۔ انسان اپنی سمت (بخل، غرور، تکذیب) خود منتخب کرتا ہے۔ اللہ بس اس کے انتخاب کے مطابق اس کے راستے کو ہموار کر دیتا ہے۔ یہ "قانونِ تیسیر" ہے، جبر نہیں۔

آج کا انسان جب گناہ کو بار بار دہراتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ اس کے لیے "عادت" اور پھر "آسانی" بن جاتا ہے۔ ← اور نتیجہ عذاب ہوگا۔

11۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝۱۱

اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں لے گا جب وہ (جہنم کے) گڑھے میں گرے گا۔

(اسرار احمد)

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي • هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِي •
"میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میرا زور و قوت مجھ سے ختم ہو گیا"
(الحاقہ، 29-69:28)

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
"ان کے کمائے ہوئے (مال و اسباب) ان کے کچھ کام نہ آئے"
(الأعراف، 7:96)

فَلَا صَدَقَ وَلَا ضَلَّىٰ • وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ • ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ • أُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ
(القیامۃ، 31:35-75) ← مالدار کافر کے غرور کا انجام

○ لفظی ترجمہ (لفظ بہ لفظ)

- وَ ← اور
- مَا ← نہیں
- يُغْنِي ← فائدہ دے گا / بے نیاز کر سکے گا
- عَنْهُ ← اس سے
- مَالُهُ ← اس کا مال
- إِذَا ← جب
- تَرَدَّى ← وہ ہلاکت میں جا گرا / تباہ ہوا

❶ مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو تو وہ انسان کے لیے بے فائدہ ہے۔

- ”تردّی“ سے مراد آخرت کی ہلاکت (جہنم میں گرنا) ہے۔
- یہ آیت مال پر غرور کرنے والوں کو متنبہ کرتی ہے کہ یہ عارضی سہارا ہے، ابدی نجات کے لیے کارآمد نہیں۔

ہدایت ہمارے اوپر ہے

12۔ اِنْ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۱۲

بے شک ہدایت ہمارے اوپر ہے۔

(اظهر)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ

”اور سیدھی راہ بتانا اللہ کے ذمہ ہے“

(النحل، 16:9)

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

”آپ (اپنی چاہت سے) جیسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جیسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے“

(القصص، 28:56)

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

”اور ہم نے اسے دونوں راستے (نیکی اور بدی) دکھا دیے“

(البلد، 90:10)

قُلْ فَإِنَّهُ يَهْدِي لِّلْحَقِّ
 ”کہہ دو: اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے“
 (یونس، 10:35)

لغوی و صرفی تحقیق

- الٰہْدٰی: مادہ ہ د ی، راستہ دکھانا، سیدھی راہ کی رہنمائی۔ مصدر ہے۔
- عَلَيْنَا: ”علی“ کے ساتھ ضمیرِ تعظیم؛ وعدہ/التزام کے معنی دیتا ہے (الہی التزام ہدایت: اصل راہ واضح کرنا، انبیاء و کتابیں بھیجنا)۔
- جملے میں دو تاکیدیں ہیں: اِنَّ اور لَامِ تَاکِیْد (ل) ← معنی میں پختہ وعدہ۔

ہدایت صرف و صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ (تفصیل سورہ کے آخر میں چیک کریں)

اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سخت ہیں کہ اپنے محبوب کو بھی کہتے ہیں، آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ ﴿٢٧٢﴾ (بقرہ، 2:272)
 (اے محمد ﷺ) تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔

ہدایت کی دو سطحیں سمجھیں:

1. بیانی/ارشادی ہدایت: راستہ دکھا دینا (انبیاء، کتاب، عقل) — یہ سب کے لیے عام ہے اور اللہ کے ذمہ ہے۔

2. توفیقی ہدایت: دل کو قبولیت دینا — یہ اسی کو ملتی ہے جو طلب و تقویٰ اختیار کرے۔

آیت 5-7 کے ”اعطی/اتقی/صدق“ والے کردار کو اسی قانون سے تقویت ملتی ہے؛ جو طلب لاتا ہے، اللہ اس کے لیے ”الیسری“ آسان کر دیتا ہے۔

? اگر ہدایت اللہ کے ذمہ ہے تو پھر بعض لوگ گمراہ کیوں؟

✓ جواب: اللہ راستہ واضح کر دیتا ہے (ارشادی ہدایت)، لیکن جو خود اعراض کرے، اس سے توفیق چھن جاتی ہے: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (الصف، 61:5)؛ اور جو کوشش کرے: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت، 29:69)۔

✕ اہل سنت: انبیاء و کتب کے ذریعہ ہدایت کی "ابلاغی ذمہ داری" مراد لیتے ہیں؛ قبول/رد انسان کے کسب سے مشروط۔

اہل تشیع: اسی اصل کے ساتھ "قنوت ہدایت" میں امامت/اہل بیت کو الہی ہدایت کے تسلسل کا مرکزی وسیلہ قرار دیتے ہیں؛ مگر بنیادی معنی (ہدایت اللہ کی طرف سے) پر اتفاق ہے۔

13۔ وَإِنَّا لَنَّا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۱۳

اور ہمارے ہی لیے ہے (اختیار) آخرت و دنیا۔
(اظهر)

فِيهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ (النجم، 53:25)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (البقرة، 2:284)

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (الحديد، 57:5)

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (الملك، 67:1)

إِنَّا إِنَّا إِيَّاهُمْ • ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (الغاشية، 26-88:25)

○ لفظی ترجمہ (لفظ بہ لفظ)

- وَ ← اور
- إِنَّ ← بے شک
- لَنَا ← ہمارے ہی لیے / ہماری ہی (ملکیت و اختیار)

• لِلْآخِرَةِ ← ضرور آخرت

• وَ ← اور

• الْأُولَى ← پہلی (دنیا)

•

📖 انسان کی سعی (آیت 4) مختلف سہی، مگر فیصلہ کن اتھارٹی اسی کی ہے جس کے قبضے میں دنیا و آخرت دونوں ہیں؛ لہذا صحیح راستہ وہی ہے جو اس کی ہدایت سے ہم آہنگ ہو۔

? اگر سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو انسان کی کمائی و اختیار کی کیا حیثیت؟

✓ کمائی و اختیار امانت اور امتحان ہیں؛ نتیجہ اور آخری فیصلہ مالک حقیقی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کمائی کو ہدایت کے تابع کرنا لازم ہے، ورنہ (آیت 11) مال بے فائدہ ہو جاتا ہے۔

14۔ فَأَنْزَرْتَكُمْ نَارًا تَلْظِي ۱۴

پس میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا۔

(اظہر)

كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ —

”ہرگز نہیں! وہ تو بھڑکتی آگ ہے“

(المعارج، 70:15)

نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ • الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنِدَةِ —

”اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، جو دلوں تک جا پہنچتی ہے“

(الہمزة، 7-104:6)

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ —

”پس اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں“

(البقرة، 2:24)

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ —

”میں اسے سقر میں جھونک دوں گا“

(المدثر، 74:26)

تَضَلَّى نَارًا حَامِيَةً —
 ”وہ دہکتی آگ میں داخل ہوگا“
 (الغاشية، 4:88)

یہ آیت فقط خوف دلانے کو نہیں، بلکہ رحمت ہے: پہلے سے بتا دینا تاکہ انسان راستہ بدل لے (آیات 5-7 کے مطابق یُسرٰی کی راہ اختیار کرے)۔

محض علمی/لسانی واقفیت کافی نہیں؛ طرزِ زندگی بدلے: بخل چھوڑیں، انفاق و تقویٰ اپنائیں، ”الحسنی“ کی تصدیق کریں—ورنہ عادتِ گناہ انسان پر ”عُسرٰی“ کو آسان بنا دیتی ہے (آیت 10)۔

سوال: یہاں ”أَنْذَرْتُكُمْ“ واحد متکلم کیوں، جب دوسری جگہ جمع متکلم آتا ہے؟

جواب: قرآن میں اسلوبِ کلام مختلف انداز سے آتا ہے: کبھی جمع تعظیم (”إِنَّا“) اور کبھی واحد متکلم براہِ راست خطاب کے زور کے لیے۔ دونوں میں نسبت اللہ ہی کی رہتی ہے، کوئی تعارض نہیں۔

15- لَا يَصْلِيهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ ۝

جس میں نہ جھونکا جے گا مگر اشقی (یعنی بہت بڑا بدبخت)۔

(اظهر)

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ —
 ”پس ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی سعادت مند“
 (ہود، 105:11)

الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى • ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى
 (الأعلى، 12:87-13)

سَأُضْلِيهِ سَقَرَ • وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ • لَا تُنْفِي وَلَا تَنْدَرُ
 (المدثر، 26:74-28)

لفظی ترجمہ (لفظ بہ لفظ)

• لَا ← نہیں

- یَصْلَاهَا ← وہ اس (آگ) میں داخل/جھونکا جائے گا، جلایا جائے گا
- إِلَّا ← مگر/سوائے
- الْأَشْقَى ← سب سے بدبخت (اشدّ بدبخت)

✂ “اشقی” ہونے کی راہ: حق پہنچنے کے بعد تکذیب + اعراض۔ اس کے مقابل: تصدیق + رجوع۔

دل کی ضد ختم کرنے کے لیے: علم کی طلب، تکبر سے بچاؤ، اور فوری رجوع—یہی نجات کی سمت ہے۔

؟ ”صرف سب سے بدبخت“ — کیا پھر کوئی اور جہنم میں نہیں جائے گا؟

✓ اسلوبِ حصر کا محل یہ خاص بھڑکتی آگ اور اس کا صلیٰ ہے (کامل و دائم)۔ مفسرین نے کہا: لَا يَصْلَاهَا صِلَىٰ خُلُودٍ مَّكَرَ اشْقَىٰ۔ یعنی ابدی/کامل جلنے والی جہنم کفارِ معاند کے لیے ہے؛ عام نافرمان مؤمن — اگر سزا پائے — تو وہ اس درجے کا نہیں۔

16۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ

جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔
(اظہر)

وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
”لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا“
(القیامۃ، 75:32)

فَأَعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا
”سو آپ اس سے اعراض کریں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے“
(النجم، 53:29)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرِضَ عَنْهَا
”اور اس سے بڑا ظالم کون جو اپنے رب کی آیات سے نصیحت پائے پھر ان سے منہ موڑ لے“
(الکہف، 18:57)

ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى
 ”پھر وہ پیٹھ پھیر کر دوڑ دھوپ میں لگ گیا“
 (النازعات، 79:22)

﴿الْأَشْقَى﴾ ” (آیت 15) کی اخلاقی تعریف: کذب + تولی۔
 انکار صرف فکری موقف نہیں؛ جب انسان عملاً رجوع نہ کرے تو وہ
 ”تولی“ کا مرتکب ہوتا ہے۔ نتیجتاً آیات 8-10 کے قانون کے تحت
 العُسرٰی کی راہ اس پر آسان کر دی جاتی ہے۔

کیا محض سوال اٹھانا بھی ”کذب“ ہے؟

نہیں۔ ”کذب“ ضدی انکار ہے بعد از وضوح حق۔ سائل حق جو
 وضاحت چاہے وہ ”طالب ہدایت“ ہے، جبکہ کذاب شخص دلیل کے
 باوجود جھٹلاتا ہے اور ”تولی“ کے ذریعے عملاً بھی منہ موڑ لیتا ہے۔

17- وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۱۷

اور اس سے بچا لیا گیا اتقی (بہت زیادہ متقی پرہیزگار)

(اظهر)

﴿اعلیٰ، 87:11، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۱۱﴾
 (ضد، قرآن سے اشقی ہی دور رہے گا)

ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنُذِرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِّيًّا
 ”پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔“
 (مریم، 19:72)

فَمَنْ رُخِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ
 ”پس جو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل ہوا، وہی کامیاب ہوا۔“
 (آل عمران، 3:185)

● لفظی ترجمہ (لفظ بہ لفظ)

- وَ ← اور
- سَ ← عنقریب / ضرور
- يُجَنَّبُهَا ← دور رکھا جائے گا/بچا لیا جائے گا اس سے (ہا = آگ)

• الْأَتَقَى ← سب سے زیادہ پرہیزگار

📖 اخروی انجام اخلاقی درجہ بندی سے بندھا ہے: "أَشَقَى" ↔ "أَتَقَى"۔
 "نَجَاة" کا سبب صرف شناخت نہیں، تقویٰ + انفاق + اخلاص ہے (اگلی آیات)۔
 جملہ مجہول "يُجَنَّبُ" اس بات پر زور ہے کہ حقیقی بچانا الہی فعل ہے؛ بندے کی سعی شرط، نجات عطیہ ربانی۔

? "الأَتَقَى" (سب سے زیادہ پرہیزگار) سے کیا صرف ایک ہی فرد مراد ہے؟
 ✓ عربی میں أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ کبھی جنسِ عالیہ کے لیے بھی آتا ہے—یعنی وہ صنف جو تقویٰ میں سب سے بلند معیار رکھتی ہے۔ سیاق (آیات 18-21) بتاتا ہے کہ وصفی معیار مراد ہے؛ ہر وہ شخص جو ان اوصاف پر پورا اترے، اس وعدے میں داخل ہے۔

✂ عملی تقویٰ = حلال کمائی + بے ریا انفاق + نیت کی پاکیزگی (احسان نہ جتلانا، صرف "ابتغاء وجه ربه الأعلى")۔
 • "يُجَنَّبُهَا" کا وعدہ ان اوصاف کے ساتھ جڑتا ہے—اس لیے دینی مزاج میں اخلاص مرکزی شرط ہے۔

18- الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ ١٨

جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ تَوَكُّفِ کرے۔

(اظهر)

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ ١٤﴾ (اعلیٰ، 87:14)

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ ٩﴾ (شمس، 91:9)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبہ، 9:103)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى • وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (الأعلى، 87:14-15)

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفُسِكُمْ... وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ (البقرة، 2:272)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ (البقرة، 2:265)

✍ سورہ شمس میں آیت آئی تھی: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰهَا (فلاح پا گیا جس نے (اپنے نفس کا تزکیہ کیا)۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا کہ متقی نفس کا تزکیہ کس طرح کرتے ہیں؟ کہ اس کہ ایک طریقہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔

📖 انفاق یہاں محض سماجی احسان نہیں، نفس کی تربیت ہے: بخل ٹوٹتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، اور رزق میں برکت کا در کھلتا ہے۔
"یتزکی" بتاتا ہے کہ اصل مطلوب باطن کی پاکیزگی ہے؛ اسی بنا پر اگلی آیات میں نیت کی صفائی (19-21) کو شرط بنایا گیا ہے: نہ بدلہ چکانا، نہ دکھاوا—صرف رب کی رضا۔

? کیا "یتزکی" سے مراد مال کی پاکیزگی ہے یا نفس کی؟
✓ لفظی طور پر یہ خود کے پاک ہونے/کرنے پر دلالت کرتا ہے؛ مگر قرآن کے دوسرے بیانات (9:103) سے واضح ہے کہ صدقہ دونوں کا تزکیہ بنتا ہے: دینے والا بھی پاک ہوتا ہے اور مال بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔

✂ باقاعدہ انفاق (خفیہ و علانیہ) کو روحانی مشق سمجھیں: ہر ماہ "زکات/صدقہ" کے ساتھ کچھ نفلی حصہ بھی رکھیں تاکہ نفس کا بخل ٹوٹے۔
دینے کے فوراً بعد احسان نہ جتلائیں، اور نہ بدلے/تعریف کی طلب رکھیں—یہی تزکیہ ہے۔

19۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۙ

اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو۔

(وحیدالدین)

لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا —

”ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ“ (الانسان/الذہر، 76:9)

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ —

”احسان جتا کر زیادہ (بدلہ) نہ چاہو“ (المدثر، 74:6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ —

”اپنے صدقات احسان جتا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو“ (البقرہ، 2:264)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ —

”اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دینے ہو... انہی کے لیے بڑھوتری ہے“ (الروم، 30:39)

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ —

”نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے؟“ (الرحمن، 55:60)

یعنی اس کا مال خرچ کرنا کسی احسان کے بدلے نہیں، اور نہ ہی وہ کسی بوجھ تلے دبا جا رہا ہے بلکہ وہ تو بس اس لیے کر رہا تاکہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔

کیا اس سے دوسروں کے احسان کا بدلہ چکانا منع ہوا؟

نہیں؛ آیت ایک خاص منفق کی انفاقی نیت بیان کرتی ہے: اس وقت جو دے رہا ہے وہ کسی کے سابقہ احسان کا بدلہ چکانے کے طور پر نہیں دے رہا۔ عمومی اخلاق میں احسان کا اعتراف اور شکر بجا لانا پسندیدہ ہے، مگر عبادت کے طور پر انفاق کا محرک اللہ کی رضا ہونا چاہیے — نہ reciprocity، نہ show-off

صدقہ/خیرات میں ”رسیدِ بدلہ“ کی توقع ختم کریں: نہ تعریف، نہ نام، نہ بدلہ — صرف وجہُ اللہ۔

احسان جتانے، اسکرین شاٹس/پبلسٹی یا مشروط مدد سے بچیں (2:264؛ 74:6)۔

مستقل ”خفیہ انفاق“ کی عادت بنائیں تاکہ نیت محفوظ رہے۔

✍ غالباً انفاق بنیادی طور پر ”خفیہ“ طریقہ سے دینا ہی ہے، اور یہ جو کہا گیا کہ کہ انفاق علانیہ انداز سے بھی دو (”جو لوگ اپنا مال رات اور دن، خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں“...) (البقرہ، 2:274)، تو یہ غالباً صرف گنجائش کے طور پر ہے، کہ ہر جگہ انسان خفیہ طریقے سے نہیں دے پاتا، اس لیے یہ گنجائش اگر نہ ہوتی تو پھر جو انفاق ”خفیہ“ کی ڈیفینیشن پر پورا نہ اترتا وہ غلط/گناہ/ریاکاری قرار پاتا۔

انفاق: ۸

- ”نہ ہاتھ کو گردن سے باندھ لو نہ پوری طرح کھول دو“ (الإسراء، 17:29)
- ”خرچ میں نہ اسراف، نہ تنگی؛ دونوں کے بیچ معتدل راہ“ (الفرقان، 25:67)
- ”خوشحالی اور تنگدستی—دونوں حال میں خرچ کرتے ہیں“ (آل عمران، 3:134)
- ”پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دو: ضرورت سے زائد (فاضل)“ (البقرہ، 2:219)
- والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر (البقرہ، 2:215)
- قریبی/بعیدی پڑوسی، شریک سفر/ساتھی، مسافر، (زیر کفالت) انسان (النساء، 4:36)

- مال میں سوا لی اور محروم کے لیے حق مقرر (الذاریات، 51:19)؛ (المعارج، 24:70-25)
- قیدی/اسیر اور ضرورت مند کو کھانا (الانسان، 76:8)
- زکوٰۃ کے آٹھ مصارف: فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، فک رقاب (غلام/قیدی آزاد کرانا)، غارمین (قرض دار)، فی سبیل اللہ، ابن السبیل (التوبہ، 9:60)
- ”نرم بات اور درگزر، اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو“ (البقرہ، 2:263)

20۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۚ

مگر صرف اپنے رب اعلیٰ کے توجہ کی تلاش میں ہے۔

(اظهر)

﴿ إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۙ (دھر، 76:9) ﴾

(اور ان سے کہتے ہیں کہ) ”ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔“

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (الأنعام، 6:52)

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ... يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (الكهف، 18:28)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ (البقرہ، 2:265)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البینہ، 98:5)

یہ حیران کن بات ہے کہ اس آیت میں لفظ ”وجہ ربہ“ آیا ہے، یعنی ”رب کا چہرہ“۔ اور سورہ دھر میں جن بندوں کا ذکر ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ پر کوئی احسان نہیں کرتے مگر اپنے ”وجہ اللہ“ کے لیے۔ اس طرح آیت کی آیت سے تشریح ہوجاتی۔

○ لفظی ترجمہ (لفظ بہ لفظ)

- إِلَّا ← مگر / سوائے
- ابْتِغَاءً ← طلب / تلاش (مقصد کے طور پر)
- وَجْهٍ ← چہرہ (یعنی ذات/رضا)
- رَبِّهِ ← اس کے رب کی
- الْأَعْلَى ← سب سے بلند

📷 نیکی کی روح نیت ہے: عمل کی قیمت ”نتیجہ“ نہیں، ”نسبت“ ہے — رب کی طرف۔

”ابتغاء وجه ربہ الأعلى“ بتاتا ہے کہ مومن کا motive نہ سماجی ریٹرن ہے نہ خودی کا اشتہار؛ صرف قربِ الہی۔
اخلاص ہی وہ قوت ہے جو یُسر (7) کی راہ کھولتی اور عُسر (10) سے بچاتی ہے۔

? سوال: ”وجہ“ کا ذکر کیا تشبیہ/جسمانیت پر دلالت کرتا ہے؟
جواب: نہیں۔ عربی میں ”وجہ اللہ“ رضا/قرب/ذات کی طرف انتساب کا کنایہ ہے۔ دونوں مکاتبِ فکر (سنّی/شیعہ) تنزیہ پر متفق: اللہ کی کوئی جسمانیت نہیں؛ یہاں مراد Approval/رضوان ہے (2:265cf ، 98:5)۔

21۔ وَ لَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٢١﴾

اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔

(بلاغ القرآن)

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
 ”اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔“
 (الضحیٰ، 93:5)

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ
 ”اور اللہ کی طرف سے رضامندی سب سے بڑی (نعمت) ہے۔“
 (التوبہ، 9:72)

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
 ”اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔“
 (البینہ، 98:8)

① لفظی ترجمہ (لفظ بہ لفظ)

- وَ ← اور
 - لَ ← ضرور/یقیناً (تاکید)
 - سَوْفَ ← عنقریب/قرب مستقبل میں
 - يَرْضَى ← وہ راضی ہوگا/سکون پائے گا
- ضمیر (وہ): سیاق کے مطابق الأتقی (آیات 17-20 میں مذکور مخلص منفق) کی طرف لوٹتی ہے۔

② شانِ نزول / تاریخی پس منظر

- مکی ماحول میں اخلاص کے ساتھ اتفاق کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ بعض روایات اسے بے لوث منافقین (مثلاً غلام آزاد کرانے والے) پر منطبق کرتی ہیں؛ مگر آیت کے الفاظ عام ہیں—ہر وہ اتقی جو (18-20) کی صفات رکھتا ہے۔

؟ کیا ”سوف یرضی“ دنیا میں خوشحالی کی ضمانت ہے؟

✓ وعدہ کا اصل محل اخروی رضا اور دائمی اطمینان ہے؛ دنیا میں بھی قناعت/سکینہ نصیب ہوتا ہے، مگر دنیاوی منافع کی جامد گارنٹی مقصود نہیں۔ معیار اخلاص و تقویٰ ہے، نہ مال کا حجم۔

سورہ لیل کا خلاصہ

نام و معنی: اللیل = رات • حیثیت: مکی • آیات 21 :
مرکزی موضوع: انسان کی سعی دو متقابل راستوں میں بٹتی ہے: الیسری (نیکی/سہولت/نجات) بمقابلہ العسری (بدی/تنگی/ہلاکت)؛ معیار: انفاق + تقویٰ + تصدیق بالحسنی اور اخلاص نیت۔

درس سورۃ

اب جو اس نبی کی اور قرآن کی تصدیق کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی ۖ ۶۔ اور جو جھٹلا کر منہ موڑے گا، وہ نار تلظی میں جا گرے گا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰی ۖ ۹، فَأَنْذَرْتُمْ نَارًا تَلْظَىٰ ۚ ۱۴۔
اللہ ہی کے اوپر بے ہدایت، اللہ ہی کی بے یہ دنیا، اور اللہ ہ کی بے آخرت۔ سو اس کو چھوڑ کر جانا کہاں (سواء جہنم کے)۔
اور اللہ کے بندے جو احسان بھی کرتے، صرف "وجہ اللہ" کے خاطر۔

ساختی خاکہ (Flow)

- 1-3 قسمیں — رات/دن، مرد/عورت (تضاد و توازن)
- 4 نتیجہ — تمہاری سعی متفرق ہے (لَشَّتٰی)
- 5-7 نیکی کی راہ — أعطی، اتقی، صدق بالحسنی ⇒ فسنیسرہ للیسری
- 8-10 برائی کی راہ — بخل، استغناء، کذب بالحسنی ⇒ فسنیسرہ للعسری
- 11 مال کی بے سودگی عند التردی
- 12-13 اصول ربانی — ہدایت اللہ کے ذمہ؛ دنیا و آخرت اسی کی

- 16-14 وعید — نَارٌ تَلْظَى؛ مستحق (= الأشقی) کذب وتوَلَّى)
- 21-17 نجات — الأتقی؛ صفات: یؤتی مالہ یتزکی... إلا ابتغاء وجه ربہ
الأعلى → ولسوف یرضی

عملی اطلاق (مختصر پوائنٹس) ❌

- انفاق کو تزکیہ سمجھیں: خفیہ و علانیہ، میانہ روی، پاکیزہ مال، منت و اذیت سے پاک۔
- نیت کا محور: وجہُ اللہ — نہ بدلہ، نہ نام و نمود۔
- روزمرہ انتخاب: ”یُسرِ“ کے موافق اعمال (صدق، عدل، رحمت)؛ گناہ کی عادت ”عُسرِ“ کو آسان بنا دیتی ہے — اس سے بچاؤ۔
- ہدایت کی تلاش میں اخلاص + عمل: اللہ راستہ واضح بھی کرتا ہے اور توفیق بھی دیتا ہے۔

جدول کراس ریفرنس (RTL)، موضوعاتی 📖

ہر آئٹم میں عربی اقتباس مختصر اور حوالہ آخر میں دیا گیا ہے۔

رات/دن کا تضاد

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ ... ﴿وَالنَّهَارِ مُبْصِرًا﴾

حوالہ: (الضحی، 93:2)؛ (الإسراء، 17:12)؛ نیز: (النبا، 78:11)

مرد و عورت کی تخلیق

﴿خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ ... ﴿خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾

حوالہ: (النساء، 4:1)؛ (النجم، 53:45)؛ (النبا، 78:8)

سعی کی شئی (اعمال کا تنوع)

﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیْهَا﴾

حوالہ: (البقرة، 2:148)

اعطاء، تقویٰ، تصدیق بالحسنی

﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا﴾ ... ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾

حوالہ: (آل عمران، 3:92)؛ (الزمر، 39:33)؛ (البقرة، 2:274)

الْیُسْرِ (آسانی کی راہ)

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾
حوالہ: (الطلاق، 4:65)؛ (البقرة، 185:2)

بخل و استغناء

﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾ ... ﴿أَنْ رَأَوْهُ اسْتَغْنَى﴾
حوالہ: (النساء، 37:4)؛ (العلق، 7:96)

كُذِّبَ بِالْحَسَنِ (آخرت/حق کا انکار)

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾
حوالہ: (الفرقان، 11:25)؛ (الجاثیہ، 30:45-31)

مال کی بے سودگی عند التردی

﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي﴾
حوالہ: (الحاقة، 28:69-29)؛ (الأعراف، 96:7)

ہدایت اللہ کے ذمہ

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَضْلُ السَّبِيلِ﴾ ... ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾
حوالہ: (النحل، 9:16)؛ (القصص، 56:28)؛ نیز: (البلد، 10:90)

الدنيا و الآخرة اللہ کی

﴿فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾
حوالہ: (النجم، 25:53)؛ (الحديد، 5:57)

نَارٌ تَلْظِي (بھڑکتی آگ)

﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾ ... ﴿تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً﴾
حوالہ: (الهمزة، 6:104-7)؛ (الغاشية، 4:88)؛ (المعارج، 15:70)

الأشقى/الأتقى (اخلاقی درجہ بندی)

﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ ... ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ﴾
حوالہ: (هود، 105:11)؛ (آل عمران، 185:3)؛ (مريم، 72:19)

یتزکی / ابتغاء وجه ربہ

﴿صَدَقَةً تَطْهَرُ لَهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾ ... ﴿ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾
حوالہ: (التوبة، 103:9)؛ (البقرة، 265:2)؛ (الإنسان، 9:76)؛ (الروم، 39:30)

ولسوف یرضی (وعدہ رضا)
﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ ... ﴿وَرَضَوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾
حوالہ: (الضحیٰ، 93:5)؛ (التوبة، 9:72)؛ (البینة، 98:8)

ہدایت / ہدیٰ / Guidance

ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے! اگر کوئی سمجھتا ہے اسکی
ہدایت کا سرچشہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور ذات ہے، تو اُس کے
لیے اللہ پاک نے قرآن میں یہ پیغام بہت واضح اور کلیئر الفاظوں
بھیجا ہے۔

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِّهًا مِّثْلَ مَثَانٍ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ
الَّذِينَ يُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ
هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ ۚ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (زمر،
39:23)

اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے کتاب کی صورت میں جس کے مضامین
باہم مشابہ ہیں اور بار بار دہرائے گئے ہیں اس (کی تلاوت) سے ان لوگوں
کے رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر ان کی
کھالیں (جلد/جسم) اور ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑجاتے ہیں یہ
اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا
ہے۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (زمر، 36:39) ﴾

کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں اور جیسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (جاثیہ، 23:45) ﴾

کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش ہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اور اللہ نے اسے گمراہ کر رکھا ہے اس کے علم کے باوجود اور اللہ نے اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے تو اللہ کے (اس فیصلے کے) بعد اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟

﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (جن، 21:72) ﴾

کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں۔

﴿ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ (جن، 23:72) ﴾

میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچادوں۔

﴿ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (بقرہ، 120:2) ﴾

یہود و نصاریٰ آپ سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں، تو آپ کہہ دیجیے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، اور اگر آپ علم کے آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ مددگار۔ (جوادی)

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (بقرہ، 2:272)

(اے محمد ﷺ) تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔

﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتِيَ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (3:73)

اور اپنے دین کے پیرو کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا (اے پیغمبر) کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے (وہ یہ بھی کہتے ہیں) یہ بھی (نہ ماننا) کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی یا وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی (فضل) خدا ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا کشائش والا (اور) علم والا ہے (جالندھری)

﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۚ﴾ (انعام، 6:35)

اور اگر ان کا اعراض آپ ﷺ پر بہت شاق گزر رہا ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں تو

لے آئیں کوئی نشانی اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا تو آپ ﷺ جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے نہ بنیں

﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (3:138)

یہ (قرآن) لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے

﴿ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا ۚ قُلْ إِنَّ هُدًى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَأَمْرًا لِّنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (انعام، 6:71)

اے نبی ﷺ ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، درآں حالیکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آؤ، سیدھی راہ موجود ہے؟ کہو ”حقیقت میں صحیح راہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سراطعت خم کر دو“ (فی ظل القرآن)

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (قصص، 28:56)

(اے نبی ﷺ!) تم جسے چاہو، اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ (فی ظل القرآن)

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَن تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۷۴﴾﴾ (اعراف، 7:43)

ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ ”تعریف خدا ہی کے لئے یہ جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا“ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول حق ہی لے کر آئے تھے۔ ”اس وقت ندا آئے گی کہ ”یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی یہ جو تم کرتے رہے تھے۔“

بے شک رسول حق لے کر آئے، اور ان کی اتباع میں بھی ”ہدایت“ صرف اللہ دیتا ہے، اور اللہ والے اس دنیا و آخرت میں یہی کہتے ہیں۔ ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ (اعراف، 7:43)

﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ إِلَيْكَ ۖ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿۱۰۴﴾﴾ (یونس، 10:43)

اور ان میں کچھ ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں چاہے وہ کچھ نہ دیکھ پاتے ہوں؟

﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿۱۶﴾﴾ (نحل، 16:37)

اگر آپ کو خواہش ہے کہ یہ ہدایت پا جائیں تو اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ چکا ہے اب اسے ہدایت نہیں دے سکتا اور نہ ان کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔

﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ (اعلیٰ، 87:3)

اور جس نے (ہر شے کا) اندازہ مقرر کیا پھر اسے (فطری) ہدایت عطا فرمائی۔

﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ﴾ (لیل، 92:12)

بیشک راہ دکھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔

﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ (ضحیٰ، 93:7)

اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟

ووجدک ضالاً فہدی لفظ ضال کے معنی گمراہ کے بھی آتے ہیں اور ناواقف و بے خبر کے بھی، یہاں دوسرے معنی مراد ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) شریعت الہیہ کے احکام اور علوم سے بیخبر تھے، اللہ نے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو منصب نبوت پر فائز فرما کر آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی رہنمائی فرمائی۔ (تفسیر جلالین)

﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصِیْحَتِي إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۖ هُوَ رَبُّكُمْ ۚ وَالْيَهِ تَرْجِعُونَ﴾ (ہود، 11:34)

اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں ، تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب کہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو ، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے

میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، بس ایک بات کی طرف اشارہ کر کے دلیل میں صرف اللہ کی آیتیں پیش کی۔ جس میں "پیغام" بہت واضح ہے کہ "ہدایت" صرف اللہ کی طرف سے۔

لفظ ہدایت کو لے کر قرآن میں آیات بہت ہیں، اور روٹ ورڈ "ھ د ی" 12 مشتقوں کے ساتھ قرآن میں 316 بار آیا۔

بے شک، اللہ کے رسول حق لے کر آئے، اور ان کی اتباع ہی اللہ کی طرف ہدایت کرتی۔ پر اس کے باوجود اوپر کی آیات واضح کہتی ہیں۔ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے نبی اکرم ﷺ سے: آپ کا کام نہیں ہے ہدایت دینا [\(بقرہ، 272\)](#)، اور نبی اکرم ﷺ قرآن میں خود کہتے ہیں، مرا کام نہیں ہے، بلکہ میرا کام تو بس پہنچا دینا ہے [\(جن، 23\)](#)۔ اور مومنین کا یہ شیوا نہیں کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو ہدایت کا کریڈٹ دیں۔ بلکہ وہ بھی دنیا میں بھی یہی کہتے ہیں اور جنت میں بھی یہی کہیں گے:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ
 ﴿اعراف، 43﴾۔

"اور وہ کہیں گے، حمد ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک
ہدایت دی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا
سکتے تھے۔۔۔"
(ذرا غور کریں)

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
اظهر حسین ابڑو (اللهم اغفر له وارحمه)

موڈیفائیڈ
26 آگست 2025